佛說菩薩本行經卷中　覆

失譯人名今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有賢者名曰須達居家貧窮无有財產至信道德往至佛所頭面作礼稽首佛足却坐一面聽說經法佛問須達在家之士當行布施不布施也須達白佛當行布施多布施耶小布施也當以好意而布施耶以不好意而布施乎佛告須達夫於布施所施雖多而獲報小布施雖小而獲報多何謂施多而獲報小雖多布施而無至心無恭敬心不大歡喜貢高自大所施之人信邪倒見非是正見不得快士所施雖多而獲報小猶如耕田磽地之中下種雖多收實甚小何謂施小而獲大福所施雖小歡喜與淨潔心與恭敬與不望報與所施之人復得快士佛及辟支佛沙門四道應正見者所施雖小獲報弘大猶如良田所種雖小收實甚多佛告須達吾自憶念過去世時此閻浮提有轉輪王名

高麗

波陁颰寧王有千子主四天下此閻
浮提有八万四千國時有一婆羅門
名曰比藍身體金色端正無比聰明
智慧天地變運醫方鎮墜上知天文
下察地理中知人情一切典籍靡不
貫達為人仁愛慈愍一切王甚愛敬
八万四千諸王及國人民亦皆奉敬
以為師主比藍大師為是大王非是波
陁颰寧何以故波陁颰寧王治國正
民一一諮啓比藍大師尒乃教化諸
王臣民莫不歡喜於時大王而從比
藍啓受經典亦復宣告八万四千諸
小國王群臣太子一切人民皆從比
藍諮受經典習學智慧諸王臣民皆
從比藍啓受經典莫不歡喜皆言此
是梵天来化我等為於好事非是凡
人於時八万四千諸王受學智慧心
意開解皆大歡喜八万四千諸小王
人持一白象金銀絞絡駿馬一疋亦
金銀絞絡牛一頭亦金銀絞絡妙女
一人亦端正无比七寶瓔珞服飾姝
好金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟琉璃鉢
盛金粟頗梨鉢盛金粟以金為車七寶

莊飾各各皆尒有八万四千以用貢
上比藍大師尒時大王波陁颰寧聞
諸小王貢遺比藍大用歡喜我亦當
復貢上比藍大師財寶即時莊嚴八
万四千玉女之等七寶珠璣服飾姝
妙瓔珞其身八万四千白象純金絞
絡飾八万四千疋馬亦金銀絞絡八
万四千頭牛盡金莊校八万四千金
鉢盛銀粟八万四千銀鉢盛金粟八
万四千琉璃鉢盛金粟八万四千頗
梨鉢盡盛金粟八万四千乘車盡金
絞飾用上比藍比藍受已念此財寶
象馬車乘一切所有皆悉非常而不
堅固白大王言財產所有皆悉非常
摩滅之法我不用之意欲布施濟諸
窮乏王聞其言大用歡喜告勅群臣
擊鼓宣令閻浮提內貧窮孤老婆羅
門梵志皆悉来集比藍即設大檀人
民聞令雲興而集强弱相扶皆悉来
至於時比藍欲澡婆羅門手傾於軍
持而水不出大用愁憂今我大祠將
有何過意不清淨所施不好以何等
故而水不出即時天人於虛空中語

比藍言汝今布施大好無比其心淨
潔无能過者汝之功德天下第一无
過上者但所施人盡是邪僞倒見之
徒非是清高快士之輩而不堪任受
汝澡敬以是之故水不出耳於是比
藍聞天人語意便開解即作誓言今
我所施用成无上正真之道審如所
願者令我瀉水當墮我手中作誓願
已訖便傾澡瓶水即來出自墮掌中
諸天空中讚言善哉善哉如汝所願
成佛不久尒時比藍布施貧乏求被
飲食一切所須十二年中象馬珍寶
王女之等盡用布施无所藏積佛告
須達尒時比藍婆羅門者今我身是
而我尒時所施亦好其心亦好受者
不好所施雖多獲報甚少而今我法
真妙清淨弟子真正所施雖少獲報
甚多於是比藍十二年中所作布施
及閻浮提一切人民行於布施計其
功德不如布施一須陁洹人其福甚
多過出其上設施百須陁洹并前比
藍所施閻浮提人所得福報不如施
一斯陁含人其福甚多亦過其上正

菩薩本行經卷中　第四張　霞

使施百斯陁含百須陁洹及前比藍
施閻浮提人所得福報不如施一阿
鄅含人其福倍多過出其上施百阿
鄅含人百斯陁含百須陁洹并前比
藍閻浮提人所得福報不如施一阿
羅漢其福甚多過出其上正使施百
羅漢百阿鄅含百斯陁含百須陁洹
并前比藍閻浮提人所施功德不如
施一辟支佛其福甚多過出其上正
使布施百辟支佛百阿羅漢百阿鄅
含百斯陁含百須陁洹及前比藍施
閻浮提人所得功德不如起塔僧房
精舍衣被牀卧飲食供養過去當来
今現在四方衆僧沙門道士給其所
須計其功德過前所作功德者上雖
起塔僧房精舍施辟支佛阿羅漢阿
鄅含斯陁含須陁洹并前比藍閻浮
提人所作布施福德不如施佛一人
功德甚多不可復計雖供養佛起塔
僧房精舍及辟支佛阿羅漢阿鄅含
斯陁含須陁洹并前比藍閻浮提人
所施功德不如有人一日之中受三
自歸八關齋若持五戒所得功德踰

菩薩本行經卷中　第五張　覆

惠鈞

過於前所施福德百千万倍不可為
喻復以持戒之福并合集前一切施
佛功德及辟支佛四道之等合前比
藍閻浮提人所施福德不如坐禪慈
念衆生經一食之頃所得功德踰過
於前百千万倍踰前比藍閻浮提人
所作布施及施四道辟支佛起塔僧伽
藍上至施佛持戒坐禪慈念衆生合
集其德不如聞法執在心懐思惟四
諦非常苦空非身之法泥洹寂滅比
前所作一切功德冣尊第一无有過
上於是須達聞法踊躍无量身心清淨
得阿那含道唯有五金錢一日持一
錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自
食一錢作本日日如是常有一錢在
終無有盡即受五戒長跪白佛言我
今日欲心已斷處在居家當云何也
佛告須達如汝今日心意清淨无復
愛欲汝還歸家問諸婦女今我欲心
已滅汝等各從所樂須夫聟者恣從
所好若欲在此當給衣食須達受教
為佛作礼便還歸家問諸婦女我今
愛欲都已永盡无復欲事汝等若欲

菩薩本行經卷中　第六張　晋復

須夫聟者各隨所好欲在此者供給
衣食令無乏少諸婦女等各各從意
隨其所樂時有一婦人煸穀作麨有
牂羖来拙煸麦不可奈何捉搦火杖
用打牂羖杖頭有火著羊毛住羊得火
熱用揩象廐象廐火然并燒王象象
身爛破便煞獼猴用拍象身天於空
中而說偈言

瞋恚鬪諍邊　不當於中止　羖羊共相牴
蠅緣於中死　婢共牂羖鬪　獼猴而坐死
智者遠嫌疑　莫與愚人止

波斯匿王勑臣作限自今以去夜不
得燃火及於燈燭其有犯者罰金千
兩尒時須達得道在家晝夜坐禪初
人定時燃燈坐禪夜半休息鷄鳴復
燃燈坐禪伺捕得之捉燈白王當輸
罰負須達白王令我貧窮无百錢產
當用何等輸王罰負王瞋勑使閇着
獄中即將須達付獄執守四天王見
須達被閇在獄初夜四天王来下語
須達言我與汝錢用輸王罰可得来
出須達荅言王自當歡喜意解不須
用錢為四天王而說經竟天王便去

到中夜天帝釋復来下就而見之須
達為說法竟帝釋便去次到後夜梵
天復下見於須達便為說法梵天復
去時王夜於觀上見獄上有火光時
王明日即便遣人往語須達坐火被
閉而无懸者續復燃火須達荅言我
不燃火若燃火者當有烟灰来或復
大前火後夜復有一火遂倍於前言
語須達初夜有四火中夜有一火倍
不燃火為是何等須達荅言此非是
火也初夜四天王来下見我中夜第
二天帝来下見我後夜第七梵天来
下見我是天身上光明之焰非是火
也使聞其語即往白王王聞如是心
驚毛竪王言此人福德殊特乃不我
今云何而毀辱之即勑吏言促放出
去勿使稽遲便放令去須達得出往
至佛所頭面作礼却坐聽法波斯匿
王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆
恚避坐而起唯有須達心存法味見
王不起王心微恨此是我民慢於輕
慢見我不起遂懷慍心佛知其意並
不說法王白佛言願說經法佛告王

菩薩本行經卷中　第六張　最

惠鈞

言令非是時為王說法去何非時人
起瞋恚忿結不解若起貪婬躭荒女
色憍貴自大无恭敬心其心垢濁闇
於妙法而不能解以是之故今非是
時為王說法王闇佛語意自念言坐
此人故令我今日有二折減又起瞋
恚不得聞法為佛作礼而去出到於
外勑語左右此人若出直斫頭取作
是語已應時四面虎狼師子毒害之獸
悉来圍遶於王王見如是即大恐怖
還至佛所佛問大王何以来還王白
佛言見其如是恐怖来還佛告王曰
識此人不王曰不識佛言此人以得
阿那含道坐起惡意向此人故是使
介耳若不還者王必當危不得全濟
王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔
作礼羊皮四布於須達前王言此是
我民而向屈辱實為甚難須達復言
而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅
師質為國平正為賊所捉賊語之曰
言不見我我當放汝不者煞汝尸羅
師質意自念言今作妄語為非法事
若墮地獄誰當放我作是思惟便語

惠鈞

賊言寧斫我頭終不妄語賊便放之
危害垂至不犯妄語慎行正法實為
甚難復有天名曰尸迦梨復自說我
受八關齋於高樓上卧有天王女来
至我所以持禁戒而不受之實為甚
難於是四人各各自說如是即於佛
前而說頌曰
貧窮布施難 豪貴忍辱難 危嶮持戒難
少壯捨欲難
佛說偈已重說經法王及臣民皆大
歡喜為佛作礼而去
聞如是一時佛在羅閱祇比留畔迦
蘭陁尼波僧迦藍優連聚落有一泉
水中有毒龍名曰酸陁梨甚大兇惡
放於雹霜傷破五穀令不成熟人民
飢餓時有婆羅門呪龍伏之令不雹
霜五穀熟成經有年載此婆羅門遂
便老耄呪術不行尒時有壯婆羅門
呪術流利舉聲誦呪雲便解散令不
雹霜五穀豐熟人民歡喜語婆羅門
在此住止當共供給令不乏少婆羅
門言可便住於彼常共合鍛輸婆羅
門不使有之自佛来入國廣說經法

人民大小咸受道化得道甚多諸龍
鬼神皆悉為善不作悪害風雨時節
五穀豐賤更不供給婆羅門所須婆
羅門徃從索之諸人民輩逆更嗤罵
而不與之時婆羅門心起瞋恚蒙我
恩力而得飽滿反更調我欲得破滅
人民國土便問人言求心所願云何
得之人語之言飯佛四尊弟子必得
從願如心所欲時婆羅門即設飯食
請大迦葉舍利弗目連阿那律飯是
四尊至心作礼求心所願我今持此
所作福德願使我作大力毒龍破滅
此國必當使我得此所願時舍利弗
道眼觀之求何等願知婆羅門心中
所念願作毒龍欲滅此國時舍利弗
語婆羅門莫作此願用作龍虵害悪
身為若欲求作轉輪聖王若天帝釋魔
王梵王盡皆可得用此悪身不好願
為時婆羅門荅舍利弗言久求此願
適欲得此不用餘願時婆羅門舉手
五指水即流出時舍利弗見其意堅
證現如此默然而止時婆羅門及
婦二兒俱願作龍死受龍身有大神

力至為毒惡便煞酸陁梨龍奪其處
住便放風雨大墮雹霜傷煞五穀唯
有草秸因名其龍阿波羅利婦名比
壽尼龍有二子一名璣鄯尼人民飢餓
死者甚多加復疫病死者无數時阿
闍世王往至佛所頭面作礼長跪白
佛國界人民為惡龍疫鬼所見傷害
死者無數唯願世尊大慈大悲憐愍
一切唯見救護禳却灾害佛即可之
尒時世尊明日晨朝著衣持鉢入城
乞食詣於龍泉食訖洗鉢洗鉢之水
澍於泉中龍大瞋恚即便出水吐於
毒氣吐火向佛佛身出水滅之復雨
大雹在於虛空化成天花復雨大石
化成琦飾復雨刀劒化成七寶化現
羅刹佛復化現毗沙門王羅刹便滅
龍復化作大象鼻捉利劒佛即化作
大師子王象便滅去適作龍像佛復
化作金翅鳥王龍便突走盡其神力
不能害佛突入泉中竄迹力士舉金
剛杵打山山壞半墮泉中欲走來出
佛化泉水盡成大火急欲突走於是
世尊蹈龍頂上龍不得去龍乃降伏

集鈞

長跪白佛言世尊今日特見苦酷佛
告龍曰何以懷惡苦惱衆生龍便頭
面作礼稽首佛足長跪白佛言願見
放捨世尊所勑我當奉受佛告龍曰
當受五戒爲優婆塞龍及妻子盡受
五戒爲優婆塞慈心行善不更霜雹
風雨時節五穀豊熟諸疫鬼輩盡皆
走去向毗舍離摩竭國中人民飽滿
衆病除愈遂便安樂毗舍離人民疫
病死者甚多聞摩竭國佛在其中降
伏惡龍疫病消滅毗舍離王即遣使
者徃至佛所於是使者前至佛所稽
首佛足長跪白佛言王故遣我来稽
首問訊如来大聖我國疫死者甚多
唯願世尊大慈憐愍臨覆我國勞屈
光威望得全濟毗舍離國與摩竭國
素有怨嫌阿闍世王聞毗舍離國疫
鬼流行大用歡喜尒時世尊告毗舍
離使我以先受阿闍世王九十日請
而今未竟汝自徃語阿闍世王使白
佛言二國素有怨嫌我今徃到必當
見煞佛告使言汝但爲佛作使終无
有能煞汝者也佛重告使言語阿闍

世王煞父惡逆之罪用向如来改悔
故在地獄中當受世間五百日罪便
當得脫使即受教往詣王門王及群
臣聞毗舍離使在於門外咸共瞋恚
皆共議言當截其頭剋其耳鼻碎其
身骨當使如麵使入到殿前大唱聲
言世尊遣我到大王邊聞是佛使皆
各歡喜王問使言佛遣汝来何所告勑
使便荅言佛謝大王所作惡逆煞父
之罪用向如来懺悔之故在於地獄
當受世間五百日罪便當得出唯當
自責改往修来莫用愁憂王聞是語
歡喜踊躍不能自勝我造逆罪在於
地獄為有出期即遥向佛稽首作礼
王語使言汝能為我致此消息快不
可言欲求何願恣當與汝使白王言
毗舍離國疫病流行欲得請佛光臨
國界望得全濟唯願大王聽佛使去
王即可之便報使言語汝大王我從
城門到恒水邊修治道路以花布地
羅列幢幡到恒水邊舉國兵象侍送
世尊到恒水邊汝亦當從毗舍離城
平治道路而散花香羅列幢幡到恒

菩薩本行經卷中　第十四張　[illegible]復

水邊舉毗舍離臣民兵衆盡来迎佛
到恒水邊若能尒者聽佛使去不能
尒者不放使去毗舍離使聞王所使
歡喜踊躍即便辞還到於佛所頭面
作礼白佛如是佛即可之使便辞佛
作礼而去還毗舍離白王如是王聞
所言大用歡喜我曹國中亦須種福
即便宣令平治道路從於城門到恒
水邊悉令清淨布散諸花燒衆名香
竪諸幢幡毗舍離王舉國臣民椎鍾
鳴鼓作衆伎樂到恒水邊迎佛世尊
持五百寶蓋貢上世尊摩竭國王亦復
宣令修治道路悉令清淨布散花香
竪諸幢幡到恒水邊與諸臣民舉國
兵衆椎鍾鳴鼓作衆伎樂震動天地
持送世尊到恒水邊以五百寶蓋奉上
世尊四天王忉利天王上至化應聲
天王各各皆與无數諸天各賫天上
異妙珍琦雜種花香若干伎樂持五
百寶蓋来貢上世尊第七梵天王上
至首陁會天是諸天王各與无數諸
天子等各賫天上雜妙香花若干伎
樂持五百寶蓋貢上世尊毗摩毗羅

阿須倫王與无央數阿須倫民持於
衆寶雜種花香若干伎樂五百寶盖
来奉上佛娑竭龍王與无數諸龍眷
屬各賫若干種香作衆伎樂五百寶
盖来奉上世尊合三千盖唯留一盖
餘盖受之所留一盖者持用覆護後
諸弟子令得供養當于尒時諸天人
民龍阿須倫不可稱計来至佛所眂
舍離王及諸臣民皆言今佛當渡恒
水我曹當共作五百船使佛渡水摩
竭國王及諸臣民亦言今日佛當渡
水我曹亦當作五百船令佛渡水諸
天亦各作五百寶船諸阿須倫亦復
共作五百寶船于時諸龍自共編身
作五百橋欲令世尊蹈上而渡尒時
世尊見於諸天一切人民龍阿須倫
各各歡喜有恭敬心欲使衆生普得
其福即便化身遍諸船上諸天人民
龍阿須倫皆各自見如来世尊獨在
我船不在餘船於是如来渡水已竟
无數諸天旻塞虛空散衆名花燒異
妙香作諸伎樂人及諸龍并阿須倫
皆亦如是散衆名花燒衆雜香作諸

伎樂娛樂世尊歡喜无量于時如来
觀於三界諸天人民心懷歡喜踊躍
無量供養如来世尊將欲說於前世
本所修行菩薩道時即便微笑五色
光明從口中出光有五分二一光頭
出无數明二光頭有寶蓮花二
花上皆有化佛一分光明上照欲界
色界無色界三界諸天見其光明又
覩化佛皆悉歡喜各離欲樂来詣化
佛所聽說經法无量諸天聞說經法
歡喜踊躍皆各得道迹往来不還无
著證者發大道意入不退轉者一分
光明遍照三千大千世界在入道者
光明化佛弥滿世界一切人民見其
光明又覩化佛瞋恚盛者念意消滅
皆發慈心婬火盛者欲心消除覩其
瑕穢愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常
牢獄繋閉悉皆放解盲者得視聾者
得聽瘂者能語拘躄者得手足癃殘
百病皆悉除愈一切人民莫不歡喜
各離所樂来詣佛所時諸化佛各各
說法心意開解或得道迹往来不還
无著之果發於無上正真道意堅住

菩薩本行經卷中　第十張　[illegible]

大乘不退轉者不可稱計一分光明
照於一切餓鬼境界光明化佛悉遍
餓鬼境界之處諸餓鬼等見佛光明
自然飽滿無有飢渴身心清淨无諸
惱熱聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅
壽終之後皆得生天一分光明照於
大千畜生境界一切禽獸見佛光明
皆悉歡喜善心自生虎狼師子龍虵
毒惡之心皆悉消滅慈心相向不相
傷害壽終之後皆生天上一分光明
遍照大千地獄鐵圍山間幽冥之處
莫不明徹一切地獄衆生之類見其
光明又覩化佛歡喜踊躍火滅湯冷
拷治酷毒皆得休息氷寒獄中自然
熅煖地獄衆生既得休息歡喜踊躍
諸化佛等各為說法心開意解即時
壽終盡得生天當于是時光明化佛
弥滿三千大千世界五道衆生皆得
度脫凡於如来光明入處各有所應
欲說地獄事光從足下入欲說畜生
事光從足上入欲說餓鬼事光從脛
踝入欲說人道事光從膝入欲說轉
輪聖王事光從臍入欲說羅漢事光

高

從口入欲說辟支佛事光從眉間入
欲說菩薩事光從頂入欲說過去事
光從後入欲說當来今現在事光從
前入尒時世尊現大變化光明普照
十方世界大千境界雨衆天花無量
伎樂不鼓自鳴諸天人民一切大衆
莫不歡喜倍加踊躍於是世尊還攝
神足光明便還遶佛三匝光從後入
無量諸天一切大衆異口同音讚歎
如来功德巍巍難量不可思議乃如
是乎於是阿難長跪叉手前白佛言
佛不妄笑笑必有因今日世尊欣笑
如是將欲自說先世宿行佛告阿難
及諸大衆乃昔過去久遠无量無數
世時此閻浮提有轉輪王名修陁梨
鄯寧王四天下此閻浮提八万四千
諸小國王八万四千城王有七寶一
金輪寶輪有千輻縱廣四十里周匝
百二十里王欲行時輪在前導不賔
伏者金輪自然在頭上旋自然降伏
不用兵仗二摩尼珠寶著於幢頭
晝夜常照千六百里三白象寶其象
身體優脩姝好白如雪光王乘其上

眞鈞

自然飛行一食之須周四天下四紺
馬寶朱色髦尾王乘其上一食之須遍
四天下五典兵兵臣王意欲得百千万
兵自然而至六典藏臣王意欲須金
銀七寶衣被飲食披其兩手七寶財
產一切所須隨意所欲從手中出而
无有盡七玉女寶端正无比猶若天
女無有女人瑕穢之垢身體香潔如
優鉢花王意欲得清涼之時身自然
冷欲得溫時身自然溫聲如梵聲常
能使王歡喜踊躍名曰玉女寶王有
千子勇猛無比王欲出時七寶大蓋
常在其頭上七寶隨從群臣无數導
從前後百千伎樂其音和雅巍巍堂
堂不可稱計王千子中其最小者見
王如是問其母言此何國王巍巍如
是其母答言此是脩陁梨鄯寧大轉輪
王主四天下汝之父也不識之耶太
子報言我當何時應得為王母復答
言王有千子汝第一小不應得王大
子復言若不應得為王者何用在家
作白衣為即便長跪白其母言願聽
出家作沙門詣山澤中學於仙道母

即聽之其母告言若汝思惟所得智
慧必還語我見即許之即便剃頭而
著袈裟詣於山澤精進坐禪思惟智
慧內解五陰外了万物皆悉非常一
切受身衆苦之器飛輪王帝豪雋世
主三界尊榮猶若幻化空无吾我緣
會則有緣離則无皆從癡愛因有諸
行以有諸行受一切身五道之分便有
衆苦若无癡愛則无諸行以无諸行
則无五道以無五道則不受身以無
有身衆苦便滅思惟如是霍然意解
成辟支佛飛騰變化六通清徹无所
罣㝵如其本誓便還見母現其神足
身昇虛空經行坐臥身上出水身下
出火身上出火身下出水分一身作
百作千作万無數還合為一其母見
之歡喜踊躍頭面作礼母復問言從
何所而得飲食荅言乞匃自存母復
白言莫更乞食當受我請從今以往
在此園中住願當日日受我飲食亦
當使我得其福德時辟支佛便受母
請住於園中其母日日自往飯之於
彼園中經涉數年思惟身分瑕穢不

菩薩本行經卷中 第二十張 積

京鈎

淨身為苦器何用此為便捨身命入
於泥洹而般泥洹其母即便耶旬起
塔花香供養王於異時到此園中見
此塔即問左右而此園中素无是塔
誰起此塔辟支佛母即便自言是王
太子之中第一小者見王出時而問
我言是何大王巍巍如是我即荅言
修陁梨鄯寧轉輪聖王是卿之父復
問我言我當何時應得為王我語之
日汝於千子第一㝡小不應得王其
子便言若使不得應作王者何用在
家作白衣為便辭我出家學道我便
聽之我與共要若得道者必還見我
剃除鬚髮著於袈裟詣山澤中精進
坐禪成辟支佛道如其所誓便還見
我我即請之在此園中日日供養飲
食所須經歷數年便般泥洹在此耶
旬起於塔廟是其塔也王聞此語且
悲且喜荅夫人言何不語我我即當
以轉輪王位而用與之我不得聞大
有折減而今雖死我以王位而用與
之即脫天冠七寶拂飾王者威服著
於塔上王大七寶蓋用覆塔上頭面

作礼花香供養伎樂娛樂
佛告阿難乃昔尒時修陁梨鄯寧轉
輪王者今我身是而我尒時自我之
子成辟支佛供養其塔而以王位而
用施之大七寶盖覆於塔上因是功
德無央數劫作轉輪王主四天下七
寶隨從常有三千七寶之盖自然而
至无央數劫或作天帝或作梵王至
于今日若我不取佛者三千寶盖常
自然至無有窮盡供養一辟支佛塔
受其功德不可窮盡何况供養如来
色身及滅度後舍利起塔作佛形像
供養之者計其功德過踰於彼百千
億倍不可計倍无以為喻於時大衆
皆大歡喜心悅意解應時有得須陁
洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者
或發无上正真道意者或住立不退
轉者不可稱計尒時大衆皆大歡喜
遶佛三匝頭面作礼各還本所於是
世尊進至毗舍離城到門閫上而說
偈言

在地諸天神　虛空住諸天　諸来在此者
皆當發慈心　晝夜懷歡喜　當隨正法言

勿得懷害意 嬈惱諸人民

佛說菩薩本行經卷中

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩本行經卷中 第二十四張 霞

惠[illegible]